薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　猶

失譯人名今附秦錄

盜戒因緣第二之三

國中以王舍城優塡王國於十六大
國最為第一於閻浮提內中國邊方
一切統攝而優塡王國用王舍國法
以此義推於閻浮提一切國法礼義
以王舍城為正阿闍世王於人王第
一佛為法王衆聖中尊故佛在王舍
城依人王制戒王舍國法五錢以上
入重罪中佛依此法盜至五錢得波
羅夷如是閻浮提內現有佛法處限
五錢得罪若國不用錢准五錢成罪
律師云言更有一義秘不欲廣若自
盜他物欲取五錢已上從始發足步
步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還
得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢
乃至四錢亦從始發足乃至取三錢
亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取
他物當教時得輕偷蘭若取物五錢
已上離本處時此比丘得波羅夷隨
教取物故若受使比丘在彼取物時

狂心乱心病壞心取物比丘不得罪
遣使比丘得罪若教取金乃取銀此
比丘不得波羅夷以異教故得偷蘭
以先方便故若受使人隨教不教從此
至彼受使人若是比丘步步輕偷蘭
教他比丘無罪若盜僧物五錢以上
得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報
罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭若
入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬一
主物不異主若不離地未出家界步
步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中得
波羅夷若入兄弟兒房中得輕偷蘭
若出主地相亦波羅夷若比丘冬夏
拔房房即屬此比丘隨房所得地遠
近即為房界若僧房中住而不拔此
房則是異主異房若物在地物是一
主地屬異主若地無異相隨物周圓
邊際為相若出邊際則離本處若在
塼上有異色物在一色移在異色即
離本處無主水中有主鳥若沉令水
覆背上名離本處若舉離水名離本
處若移鳥令離周圓邊際名離本處
若添水中捉鳥住令後水過前頭亦

名離本處有主水中有主鳥若舉離
水名離本處若水是一主岸上地是
異主若曳上岸名離本處若地與水
同是一主縱令上岸不名異處若未
入王界有一比丘語此比丘彼國稅
重聞重便還若稅實重二俱无過若
稅實輕妄說言重教他比丘得重偷
蘭受教比丘無罪若入王界語言稅
重聞重即還若稅實重二俱無各若
稅實輕妄說言重教他比丘得波羅
夷受教比丘無罪若瓶中有寶欲盜
此寶合瓶持去若近若遠得輕偷蘭
若取寶舉出離瓶底得波羅夷取非
人五錢已上重偷蘭若四錢以下輕
偷蘭天與畜生盡名非人云何名無
主物若二國界中間各自封相其間
空地地若有物名無主物又如一王
征破異國所破國王若死若走後王
未統攝此國尒時地若有物名無主
物若無主物有主心取輕偷蘭若有
主物無主心取突吉羅若物有人守
護無我所心盜取此物主邊得波羅
夷田地相言得勝波羅夷不如得輕

偷蘭若牛馬琢寶相言得勝未離本
處得輕偷蘭相言得物離本處波羅
夷若相言勝負未定先牽牛馬去得
輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先
離本處故若比丘白衣時有田地先
出家時一切盡捨不屬比丘也若先
不捨者故屬比丘若國罰負比丘若
先失物作心未捨還取與物若已物
外更取他物計錢成罪若先心已捨
正使已物亦不得取取亦計錢若國
禁物若持出王界者入死罪中若比
丘持出律師初言得重後更問之似
不入重然違犯王教突吉羅盜王民
有死罪有重罰負若盜心持去離本
處得波羅夷若王人正使出家出國
既無死罪亦無罰負王直一不聽若無
盜心將出國違王教突吉羅拘耶尼
用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗
婆提用衣市買其法亦尒三天下同
有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自
為衣服醫藥父母除販賣一切無過

絓戒因緣第三

有魔天神者魔王在第六天一切

欲界衆生皆屬於魔有内眷屬外眷
屬内眷屬受魔教外眷屬不受魔教
此天神受魔教即生悪邪見者或言
見盗或言戒盗問曰阿難言者問曰
佛一切智何故教諸比丘令得如是
衰惱若不知者不名一切智荅曰佛
一切等教尒時不但六十人受不淨
觀佛法教無有偏但受得利有多有
少故無咎也佛深知衆生根業始終
必以此法因緣後得大利云六十比
丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修
多犯悪行命終入地獄中今佛出世
罪畢得生人間墮下賤家出家入道
以本緣故應受此法既命終已得生
天上於天来下從佛聽法得獲道迹
以是因緣佛無偏也得大果大利者
一現漏盡結二不墮悪道三生天人
中四善法增長五不墮下賤家阿那
波那者出息入息始習此法繫心鼻
頭若觀六界繫意頂上若不習不淨
注心眉間所以習不淨觀先在面上
者修此觀法為除貪欲心欲心生要
從面起故先觀於面結跏趺坐者所

以結跏趺坐為正身故所以正身為
正心故是正於心必先正身又云九
十六種外道皆不結跏趺坐欲異外道
故為此坐法又云欲止睡眠故又云
欲生前人信敬心故如一時有異國
來罽剡賓入其界內見諸比丘在山
林樹下結跏趺坐正身正意即生信
敬尋歸本國又云佛坐道樹時結跏
趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以是
諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問
曰何以但言人得波羅夷答曰人中
有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙
門四果多在人中得佛與辟支佛必
在人中得漏盡故也是以言人波羅
夷餘道不得波羅夷若為煞人作刀
杖弓箭突吉羅若執刀欲煞人發足
步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕
偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以
還重偷蘭若死波羅夷若為煞人故
作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若
人墮中勇健便急即能出坑得重偷
蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作弶作
撥亦尒若遣使煞人當教時得輕偷

蘭使若煞時此比丘得波羅夷若遣使
煞人亦二心中得波羅夷若遣使煞
人遣使煞人比丘若誦經礼佛使煞
彼時遣使比丘得波羅夷是善心中
得罪不善心中無記心中義推可知
若遣使煞人教彼人若来者煞而受
使者彼人去時煞者比丘得輕偷蘭
若教刀煞而用杖煞若煞此而煞彼
凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若
教一人煞彼人而受使者更使異人
如是展轉乃至十人最後人煞時盡
得波羅夷若比丘善知星曆陰陽龜
易解國興衰軍馬形勢若以比丘語
故征統異國有所煞害兼得財寶皆
得煞盜二波羅夷若優婆塞以王故
同心共征異國若破他國有所傷煞
兼得財寶雖手不作以同心故亦犯
煞盜二戒若二人相刺一時死無犯
戒罪以受戒揞畢一形故若以刀杖
欲煞人故或杖打刀刺不尋手死十
日應死後更異人打即尋杖死打死
比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭
若遣使煞人使若往煞下刀不問深

淺前人不死遣使比丘受使比丘俱
重偷蘭若墮胎煞者在母腹中諸
根成就以来隨以種種因緣而得煞
者名墮胎煞按腹煞者若在腹中諸
根未成如薄酪生酥若按腹令散若
彼死者名按腹煞乃至腹中初得二
根者始處緣時父母精合識處其中
得身根命根尒時作因緣煞者得波
羅夷此是窮下之說也有四人不可
煞入滅盡定無想定佛使入慈三昧

妄語第四

若為利養名聞故言我得不淨觀阿
那波那乃至世間第一法得向四沙
門果四禪四無量心四無色定五神
通盡波羅夷乃至自言持戒清淨婬
欲不起若不實者偷蘭遮若自言諸
天龍乃至羅刹鬼来至我所彼問我
我答彼是事不實者波羅夷所以得
罪者自現內有勝法能感諸天龍神
又自顯斷恐怖故龍神来至我所我
無恐懼可名過人法不名過天佛在
人中結戒故人中有波羅提木叉戒
故又人中多入聖道多修善法勝於

天故但勝人已勝於天又言但勝人
得波羅夷天故無所論若不誦四阿
含自言誦四阿含非阿毗曇師自言
阿毗曇師非律師自言律師實非坐
禪作阿練若自言我是阿練若悉偷
蘭遮大而言之無所習誦而言我有
所誦習悉偷蘭遮十三事初與諸比丘
結戒者問曰一切善法不言結何以但
言結戒答曰戒是萬善之本但結戒即
一切結也佛所以制此故出精戒為令
法久住故又欲止誹謗故若作此事
世人外道當言沙門釋子作不淨行
與俗人無異又欲生天龍善神信敬
心故若作此事雖復私屏天龍善神
一切見之又佛平等不問親疎有事
則制無事則止又諸佛法尒婬是惡
行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧
殘是罪屬僧僧中有殘因眾除滅又
云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪
故曰僧殘問曰四篇皆是有殘何以
獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘
不一切盡因僧滅如三十事中二事
因僧滅餘則不因九十事中七事因

僧餘則不因十三事一切因僧又
犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那
埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒
不介故名僧殘又此戒不共如比丘
犯得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰
何以不同答曰為令二衆有差別故
又云女人煩惱深重難拘難制若與
制重則罪惱衆生又云女人要在私
屏多緣多力苦乃出精男子不介隨
事能出故不同也若比丘作方便出
精精未出變為尼然後出無罪以尼
無出精方便故若比丘故出精一心
即變為尼即清淨住若比丘作六夜
摩那埵未竟即變為尼亦清淨住若
行波利婆沙未竟即變為尼亦清淨
住若比丘尼變為比丘亦如是不共
戒如是共戒云何若比丘先作僧殘
未成變為尼然後成事先比丘得偷
蘭遮尼得僧殘以罪同故若比丘尼
變為比丘亦介若比丘犯僧殘一念
變為尼乃至十年五年覆藏然後
變為尼一種十五日除罪若比丘尼犯
僧殘一念不覆藏乃至發露行十五

日法中一日二日若變為比丘但作六夜摩那埵然後出罪若先犯罪有覆藏日即變為比丘隨本覆日行波利婆沙夢中出精者有三事能發煩惱一因緣二方便三境界衆生先善業故生富貴處但以婬欲為先若生天上亦復如是人天富樂是婬欲因緣也二方便者若見聞女色後方便思惟然後起欲是名方便三境界者若見上妙女色即生欲心是名境界是比丘先富貴家子雖得出家以先欲因緣重故夢中失精復以是事因緣故遊諸聚落或見好色或方便思惟以是因緣故夢中失精一面立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故阿難兼以俗親故是以不同又云阿難愛他使故不坐又云諸佛法尒凡侍比丘法不應坐讃戒讃持戒者為折伏破戒故令持戒者增善根故如佛讃多聞智慧懃精進若破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語无二必有深利作如是說不持戒者

懃加持戒愚癡衆生懃求智慧懈
怠衆生懃加精進是故讃持戒也

第二摩提戒

迦留陁夷持戸鈎在門間立此人婬
欲偏多伺見女人共語笑抱捉解釋
欲心問曰若欲心多者何不作大事
破戒答曰此人根熟應得漏盡故又
應度此舍衛城中具是千家正少一
人是故不作大事諸女人何以来看
一以世間多事多諸忩務出家人
所住處寂靜安樂故二親近善知
識欲聞法故三衆僧房中種種嚴餝
乘畫房舍牀榻卧具觸目可樂是故
来看何故正食後来又言無有定義
若食前来復當言何以不食後来進
退有疑耳又云俗人食前多事多緣
或作飲食分處奴婢夫壻兒子各隨
緣已然後共相依隨登山遊澤或詣
僧坊又云所以至僧坊者為欲親近
善人樂聞法故若食前来諸比丘各
乞食隨緣不在僧坊是故食後来諸
女人何以隨比丘入房舍中答曰謂
出家之人斷欲清淨信敬故隨入無

疑有善者默然問曰何故有默有不　薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第十二張　鷄
默者有云欲心多者默然欲心少者
不默然有云若知識者默然非知識
者不默然不相錯故有云人性不同
有樂覆罪過者默然有不樂藏過者
不默有云無有父母兄弟夫聟兒女
無所畏難故默然有父母兄弟夫聟
兒女者有畏難故不默然諸比丘為
諸女人說法者為說佛法衆僧是良
祐福田可信可敬莫以小緣故自破
善根又云讚嘆迦留陁夷種種功德
智慧當得漏盡度千家作大利益莫
見小因緣故自失敬信也佛所以結
此摩捉女人戒一以出家之人飄然
無所依止今結此戒與之作伴令有
所依怙二欲止鬪諍故此是諍競根
本若捉女人則生諍乱三息嫌疑故
若比丘設捉女人人見不謂直捉而
已謂作大惡是故止之四為斷大惡
之源欲是衆禍之先若摩捉女人則
開衆惡門禁微防著五為護正念故
若親近女人則失正念六為增上法
故比丘出家迹絶欲穢栖心事外為

世揩軌若摩捉女人與惡人無別則
喪世人宗敬之心此是不共戒比丘
犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比
丘欲摩捉女人根變作尼變竟後捉
無罪以尼無方便心故即清淨住若
比丘已犯摩捉僧殘根變作尼即清
淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比
丘即清淨住若比丘捉女人未著女
人即變為男子手著時非女人不得
僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧
殘若尼欲捉男子手未捉根變為女
變為女竟捉不得波羅夷得先方便
偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘
尼惡語偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌
尼突吉羅此五篇戒各有種類十三
事中初五戒三十事中三戒從非親
里尼取衣浣故衣染羊毛九十事中
十五戒與女人過五六語教尼至日
沒時六第後十戒食家中前後二戒
與女人同室宿議共道行四悔過中
第四戒眾學法中不盻視不高視戒

是婬戒種類十三事二房舍三十事
中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣
戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣
知物向僧自迴向已九十事中三戒
藏針筩等戒與五衆衣輒還用與賊
衆議共道行四悔過中第三戒衆多
學戒中以餅覆羹淨草淨水如是等
戒是盜戒種類十三事中汙他家三
十事中憍奢耶敷具九十事中知水
有蟲自澆草土若使人澆知水有蟲
取用二戒打他比丘搏他比丘二戒
故奪畜生命四悔過中初戒衆學中
大摶飯淨草淨水如是等戒煞戒種
類十三事中二謗戒破僧相助三戒
妄語戒三十事中二戒一二居士作衣
若王大臣遣使戒九十事中初十戒
四悔過中第二戒衆多學一切說法
戒如是等戒妄語戒種類二百五十
戒以類而言有四種類以罪而言罪
有五者偷蘭遮十三事初房舍
佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是
阿羅毗所住處故因之為名諸比丘
者有二種一世諦比丘二第一義諦

比丘住波羅提木叉戒是世諦比丘住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉者迦葉名多故以大辯之一大富貴長者所生故二能捨大富貴豪族出家故三能行頭陁少欲知足大法故四國王帝主天龍鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智慧故如大目連成就大神通故以成就大功德故兼行少欲知足頭陁法故名大迦葉與少不足名為多欲得一求一名不知足又復得內供養無猒名為多欲得外利養无猒名不知足與諸比丘結戒一以為法久住故二為止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四為少欲知足行善法故此名不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯偷蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀越主自乞自作以多緣多事惱乱在家人故制令應量長十二搩手內廣七搩手者佛一搩手凡人一肘半示處者僧應示作處集僧已能盡往示處者益善若不往僧應差四人示處

教應量已印封作相若僧不教應量
不示難處妨處者突吉羅難處者虵
竈乃至鼠穴是名難處齊幾名無
難處但使齊房四角已還无難處得
作又云但使出入道徑無難名無難
處妨者是舍四邊一尋內有塔地若
王地以王来入僧房內王或欲止息
眠戲不欲在僧房內别結此地屬王
故名王地居士者以居士作僧房壇
越數来往僧中止息戲笑不欲在僧
房中故别結此地屬居士外道地者
居士有親里外道出家来往僧中故
别結此地屬外道比丘尼地者居士
親里女出家作尼来往僧房中故别
結此地屬尼大石者若近在房行来
進止作諸惱害或破器物故名妨處
流水者若近流水或水長漂沒房舍
或水流食岸毀壞不少池水者池水
浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有
諸音聲多所惱亂糞屎尿不淨并枝
折落有所傷破深坑者頹損崩壞令
房不得久故不問處過量難處妨處
四事不如法若平地時封地作相時

以得偷蘭遮從二團泥未竟已還盡
輕偷蘭餘一團泥在未竟重偷蘭竟
僧殘若三事不如法一事如法二事
不如法二事如法一事不如法三事
如法從平地封地作相乃至一團泥
未竟已還盡輕偷蘭作房竟得重偷
蘭作房比丘先自看作房處然後集
僧集僧已從僧三乞僧應先示處次
封作相竟然後羯磨若封相風吹雨
水壞滅者應更作相已羯磨時相壞
亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯
磨已相壞亦成羯磨若印封作相已
不得餘處作房若異比丘不得此處
作房正應此比丘作作房已不得嫌
小更大作房不如法隨作時得偷蘭
若房主比丘死若遠行者去絕不還
隨意處分若與三寶若隨親與若與
白衣若自賣作錢自在隨心若賣房
不得賣地若衆僧不聽衆僧得罪若
房主比丘不自分處者屬四方僧衆
僧次第應住若此房上更異比丘欲
作房不須白僧但房主比丘聽作白
在得作不聽不得作此房亦隨主白

在分處若不分處即屬四方僧如先
比丘法若比丘作房不如法若四方
僧地不得作塔不得作別波演若作
得罪亦不得四方僧地中為佛法自
為種殖若僧和合聽四方僧地中作
塔得作若不和合不聽不得作若僧
地中有種種花應淨人取作次第與
僧隨意供養不得私取自供養三寶
若花多衆僧取不能盡若僧和合聽
隨意取之若荒餓後三寶園田無有
分別先舊比丘及以白衣一切盡無
問定無處若衆僧和合隨意分處非
僧地地應屬王若比丘作房者應以
白王然後作房不白不得作若僧坊
中内不得起塔作像以近人臭穢不
清淨若重閣舍若經像在下重不得
在上住若塔地花不得供養僧法正
應供養佛此花亦得賣取錢以供養
塔用若屬塔水以供塔用設用有殘
若致功力是塔人者應賣此水以錢
屬塔不得餘用用則計錢若塔無人
致水功力一由僧人殘水多少善好
籌量若學問坐禪比丘各有定業若

學不根本如學問法者取學問臈則
不清淨若禪不根本心如禪法者取
坐禪臈則不清淨後房舍
佛在俱睒弥國長老闡那者是佛異
母弟優填王妹兒生大豪族出家為
道多住此國性佷自用作種種過惡
多在此國與諸比丘結戒者所以因
緣如上說此是不共戒若比丘犯僧
殘若比丘尼犯偷蘭下三衆罪犯突
吉羅有主者有檀越主人為比丘出
錢作僧房以僧房故不問量若檀越
欲作大房語主人意小作者則應少
欲法若檀越意為福德故欲令容受
多人故欲作大房欲多重作房不應
違施者意若違損他福德若主人意
欲如耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨
者應好示語檀越意令開解然後小
作房律師云後房舍有檀越主與比
丘物為衆僧作房但以衆房不限量
數自餘作法如前房說若不問僧作
房難處妨處三事不如法從平地印
封作相二圍泥未竟已還盡輕偷蘭
一圍泥未竟重偷蘭作房舍竟僧殘

若二事不如法一事如法若一事不
如法二事如法從平地印封作相一
團泥未竟已還輕偷蘭作房竟重偷
蘭若自物與僧作房亦如是若僧祇
物一人作僧房不問作處難處妨處
而作房處無難無妨作房竟突吉羅
若有難處妨處平地印封作相乃至
二團泥未竟以還輕偷蘭一團泥未
竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施
主物自物作房如初房舍法若初房
舍若後房舍倩他作作不如法二俱
得罪若僧房自房作法白僧三乞次
第如初房說優婆塞者奉言離惡修
善亦名親近

第八無根謗戒

佛在王舍城者迦維羅長養色身
摩竭提國長養法身是故佛多在王
舍城陁驃力士子成就五法故僧羯
磨作知臥具人問曰五法成就者多
何以正差陁驃荅曰以陁驃舊住王
舍城瞻待客比丘故又云為滿本願
過去迦葉佛時亦為衆僧作知臥具
人稱可僧意尒時作願願我將來亦

為衆僧作知卧具人及在彼世時亦
知卧具稱悦時人是以令佛還知卧
具佛所以令德行具足者使知卧具
現無恡法故外道法凡有所知見盡
不與弟子恐弟子德行與己齊等無
師相承故佛法不尒一切無惜隨弟
子優劣隨事稱差又欲現長幼智德
階差知卧具者其德如是況受用者
又欲莊嚴將来弥勒佛法故如今舍
利弗智慧第一目連神足第一迦旃
延解契經第一富樓那四辯第一阿
難捴持第一五百弟子各為第一陁
驃知卧具第一時人見佛弟子各稱
第一皆發勝願自擔立行願我於當
来佛法中亦得第一如是佛出世莊
嚴未来五百佛法隨所應與阿練若
阿練若共持律持律共說法說法共
讀修妬路讀修妬路共問曰若如是
隨同者共不有所偏私耶答曰不尒
衆僧先已自唱隨同業者共以業同
故不相擾乱得安樂住問曰是四人
其業各異何以常不相離答曰阿練
若禪法有所疑滯諮問有處兼欲

數聞說法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重波了罪過斷解僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能荅故相親近若僧坊中房尠少若有四房先唱與阿練若次第唱與若別波演有四房亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要入定心若分別具必出定心云何不定心中而有光明荅曰諸佛不可思議禪定不可思議龍不可思議業報不可思議又云此人利根禪定亦利當分別具時或入定心或出定心其間駃速謂但是散心如擊鼓人手自擊鼓口並唄唄擊鼓心非緣唄唄心二心各異但以其駃疾故謂是一心又如浮人手捉浮瓠脚並蹹水捉浮瓠心脚蹹水心二心各異亦復如是又云先入定心手出光明出光明已然後出定以入定勢力故雖在不定心中光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故十匝五匝勢故

不盡此亦復尒一定力故光明久住
如過去然燈佛出現於世為眾生說
法時世眾生樂著世樂懈怠慢恣不
受佛法定光如來以神通力化作一
城莊嚴清淨其中人民富樂充溢五
欲自恣如是經由十二年中定光如
來亦十二年常在禪定過是以後大
水忽至漂沒此城城中人民一切散
滅時世人民樂者富樂者或悟無常
我不久亦當如是定光如來即從定
起踊在虛空作種種神變從虛空來
下為眾說法時會眾生或得須陁洹
乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或
發阿耨多羅三藐三菩提心者無量
眾生大得法利以神通力常得停住
十二年中以定力故光明暫住何足
為難問曰佛法罪當發露功德覆藏
隨驃何故常放光明自顯功德荅曰
自顯功德凡有二種一為利養名聞
二為佛法眾生故若為佛法眾生隨
時自在無所障㝵隨驃所以放光明
者正為止誹謗故如佛為婆羅門女
所謗故作師子吼自說我有十力四

無所畏十八不共法以表清淨如舍
利弗目連為瞿迦離所謗作師子吼
我有七覺意寶如長者家其庫藏中
有種種衣服種種器仗自在取用我
有七覺意寶亦隨意取用之以表清
淨目連亦作師子吼自說我生已盡
不復當生所作已辦梵行已成以表
清淨阿那律為人所謗自說我入智
慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽
陁為人所謗言其飲酒自言我禪定
能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天
滿其中火以表清淨如輸毗陁為人
所謗自說一念能知五百劫事以表
清淨陁驃為慈地所謗故常放光明
以表清淨復次除輕毀心故如學問
比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘坐禪
比丘亦輕毀二業比丘勸佐衆事比
丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陁驃
以坐禪力常現光明兼知卧具勸佐
衆事滅相輕毀勝負心故三為折伏
山林樹下比丘高慢心故常謂城傍
比丘在散乱心中多言多事行道修
業無所能成自謂靜處无能過者是

故陁驃雖在事乱得大神力手放光
明以分卧具伏彼高心四為現精進果
報以精進力得此神通以激勵懈怠
諸惕怠者五為檀越施主增長善根
六為現不退法陁驃先德行純備後
為慈地所謗時人疑謂其退故放光
明明實不退七欲現衆僧大威德
故分卧具比丘神德猶尒况餘大德
名聞高遠者八為愛惜正業不令
虛欽常在定心兼分卧具令僧事得
辦而不廢禪業以是因緣故常放光
明衆僧羯磨作差會人作差會人故
為慈地所謗然後作知卧具人以被
謗故手出光明令諸衆生滅諸惡法
以知卧具事亦勝故移令在前差會
在後慈地比丘所以常得麁惡食者
先業力故又此人日夜無清淨心天
龍鬼神與作因緣令其所作事不如
意世尊知我者以實清淨故不得言
尒以本業力故不得言不佛何故不
說陁驃清淨一以佛平等心無親無
愛故不即言一是一非二以陁驃本
業果熟故過去迦葉佛時作知食人

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第二十七張　猶

時有一塚間比丘是阿羅漢儀容端
政在路而行有一女人見生染愛隨
觀不捨時主食人見共如是謂先與
交通尋作是言是比丘必與此女人
共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪
畢得出以本善業值佛得道殘業力
故受此惡報是弥多羅比丘尼自說
作罪故應與滅羯磨自言罪者比丘
比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼自言
作罪若不改悔應與滅羯磨若不與
滅羯磨但直尒駈出若改悔者得偷
蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯
戒內爛舉衆共知不須自言直尒遣
出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡
得作无過凡五衆自言作重罪若一
人前自說若多人前說盡應遣出比
丘比丘尼應現前三衆不現前陁驃
比丘與憶念毗尼如七滅諍中滅羯
磨法者不得衆共作一切僧事百一
羯磨皆不得同衆衆僧自恣臈面門
臈皆不得與若死衆僧不得羯磨取
物應與所親白衣自不得從他受法
亦不得教前人法不得受他礼拜供

養說戒及一切羯磨不得與欲清淨
有三種人必墮地獄罪因誹謗故兼
說二人墮地獄罪佛不欲面稱人惡
衆中有此惡者是故佛因事說過令
諸罪人摧伏惡心深心慚愧夫人生
世間斧在口中生此中佛自說本緣
過去不可計刧有佛出世名阿梨羅
彼佛法中有兄弟二人出家作比丘
兄坐禪故得阿羅漢三明六通弟學
通三藏闡揚佛法時世四輩宗奉二
人但兄以聖道故利養偏勝時檀越
持一端氎與兄不與弟凡飲食衣服
病瘦醫藥皆偏不同其弟比丘生惱
疾心欲毁害誹謗時檀越遣一女至
三藏比丘所比丘語女言汝與我謗
彼比丘女言此是聖人云何謗之此
比丘以種種方便誘惑其心女人即
可之比丘言我當索取彼氎持以與
汝以證其罪但言與我行婬即索與
之女即還歸家問其意故何以經久
即言彼處比丘留我戲挊是故經久
復言與我此氎於時世人咸生疑惑
羅漢比丘見此二人作大罪惡即避

異方佛言時弟比丘者則我身是女

人者孫陁利是以我前世謗漏盡無
學人故今漏盡在無學地還被誹謗
與諸比丘結戒者為法久住故為止
謗毀令梵行安樂住不妨讀經行道
故此是共戒比丘犯得僧殘比丘尼
犯亦得僧殘下三眾犯得突吉羅无
根波羅夷者無根謗有四種一以無
根波羅夷法謗得僧殘二以無根僧
殘謗得波逸提三以无根出佛身血
破僧謗得偷蘭四以无根波逸提謗
得突吉羅說他麤罪有三種一說他
波羅夷僧殘得波逸提說他出佛身
血破僧偷蘭說波逸提突吉羅覆他
麤罪有三種一覆藏他波羅夷僧殘
得波逸提二覆藏他出佛身血破僧
偷蘭遮覆波逸提突吉羅輕呵戒唯
有一種輕呵五篇戒盡波逸提乃至
輕呵最後一篇亦波逸提無根謗說
他麤罪輕呵戒是三事諍乱法故覆
藏他麤罪匿藏罪惡涂汙佛法故復
次無根謗說他麤罪妨廢讀經行道
故輕呵戒破佛法身故覆麤罪令佛

法不清淨長養惡法故无根者有三
種根本一見二聞三疑依此三種名
為有根不見不聞不疑是名無根云
疑不成根眼根者必使清淨無病見事
審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼
以有天眼者不說人惡復次若聽天
眼說過者人誰無過但有大小天眼
無往不見若聽說過者則妨亂事多
耳根者必使清淨無諍審諦可信亦
不可聽天耳事同天眼疑不可依若
說罪過為說定相疑者非是決定或
謂犯罪或謂不犯或不可依故不得
為根

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有
種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭
遮而破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可懺
破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮復
次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫破羯
磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至
九人破羯磨僧下至八人復次破僧
輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱
作佛復次破僧輪界內界外一切盡

破破羯磨僧要在界內別作羯磨復
次破僧輪必男子破羯磨僧男子女
人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧
破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱
能破復次破僧輪但破閻浮提破羯
磨僧通三天下調達以五法誘諸年
少比丘令生異見破僧之要以五法
為根本問曰此五法佛常自讚嘆何
故名為非法答曰佛所以讚嘆者云
四聖種能得八聖道成沙門四果今
調達倒說云八聖道趣向泥洹反更
遲難修行五法以求解脫其道甚速
是故說為非法非法說法者五法非
法說是法法說非法者八聖道是法
說言非法非律說律者五法非律說
言是律律說非律者八聖道是律說
言非律非犯說犯者佛不制心戒而
說心起三毒即是犯戒犯說非犯者
不制剃髮剪爪佛說犯戒而言爪髮
有命有不剃剪不犯輕說重如優鉢羅
龍以擿樹葉故罪不可懺因此便言
煞草木者一切是重重說輕者見須提
那達尼吒等以先作故不得重罪便

言婬欲盜是輕有殘說無殘者下四
篇戒犯則有殘而說言無殘無殘說
有殘者四重犯則無殘而說有殘常
所說法說非常所說法者八聖道是
常所用法而說非是常所用法非常
所用法說是常所用法者五法是非
常所用法而說是常所用法四禁是
輕餘篇言重此是非教而說是教四
禁是重餘篇是輕此是正教而說
非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造